

詩古微

詩古微中編之五

邵陽魏源譔

小雅荅問上

問國語皇皇者華君敎使臣曰每懷靡及諏謀詢度必咨于周臣聞之懷和爲每懷咨才爲諏咨事爲謀咨義爲度咨親爲詢忠信爲周君況之以大禮重之以六德敢不重拜左傳襄元年穆叔曰君敎使臣必咨于周臣聞之訪問于善爲咨咨親爲詢咨禮爲度咨事爲諏咨難爲謀臣獲五善敢不重拜傳文詩義互相表裏而毛鄭發參差之端韋昭王肅分左右之袒者何曰內傳以咨詢度諏謀爲五

善而外傳加以懷和爲六德其易咨爲周者以必咨于周則非二事也故毛傳訓每懷爲雖和而末申之曰兼此五者雖有中和當自謂無所及成于六德也王肅述之云使臣之行必有上介衆介雖內懷中和之道猶自以無所及是以驅馳而咨諏之孫毓亦謂此篇毛傳上下自申成則內外傳如合符之析矣自鄭箋據晉語斷章之義破懷爲私而韋昭反據之以改魯語孔疏又據韋注以申詩箋魯語穆子曰懷和爲每懷章注引鄭司農云和當作私則是魯語原文作和其作私者卽引鄭說耳而詩疏直引外傳懷私爲每懷則是以注文爲傳文以鄭說證鄭箋因誤生誤矣於是懷私不可爲德因取忠信爲周當六德之一豈知必咨于周同是一德謂有所

咨詢必本于忠信之心以咨于忠信之人故干旄何以告之取其忠也我以忠信咨然後人以忠信告若如鄭箋以忠信偏屬他人則周非使臣所有安能爲六德之一乎又強牽末章毛傳之中和爲忠信以曲成周義而顯違每懷雖和之傳在箋則因誤生誤在韋孔則以誤證誤是故以晉語詮魯語以外傳詮內傳又以二傳詮詩未有如是篇之甚者曰以毛傳申內外傳則當矣至咨諏謀度詢書傳通用自是變文爲韻且內傳無咨才咨義外傳無咨禮咨難本乏定訓而泥之者何曰散文則通對文則別且人之性情有好討典禮者有好延交親者有好聞政事者有好

圖疑難者。有好論道義者。有好譽人材者。各詳于所偏而略于所忽。即我所咨之人。亦或能語我以人材而不能資我以道義。能解我之患難而不能廣我之聞見。能納我于交親而不能佐我于典禮。是以諏謀詢度必本諸周。者無所不至之謂周。有問必誠之謂周。矧文王以雍州之伯。南兼荊梁。混夷迫其西。王室爕其北。聖人天下一家。視異國之民。猶其民。異國之事。猶其事。其敎使臣。豈特將命不辱而不使勤求民隱。明目達聰乎。孔子告哀公曰。古者明主必盡知天下良士之名。既知其名。又知其數。既知其數。又知其所在。墨子尙同篇引是詩而申之曰。助之視聽者衆

則其所聞見者遠矣助之言談者衆則其德音之所撫循者博矣助之思慮者衆則其營謀度速得矣謠俗得失閭里疾苦人才淪逸利害興革險阻阨要敵國外患其國人未盡知其君臣未及謀而文王已皆得而知之得而告之得而圖度籌維之故曰文王若日若月乍光顯于西土又曰眼如望羊心如王四國于皇華敎使臣見之矣

問常棣之詩毛韓序皆以爲燕兄弟惟是古者燕饗食之外尚有飫禮詩儐爾籩豆飲酒之飫傳不脫屨升堂謂之飫陳氏奐曰不當作下今本誤也孔疏據周語以飫爲立成之禮謂宴脫屨飫不脫屨飫大于宴而以此詩爲飫歌但文選注引韓

詩飫作饇者何韓詩序云夫移燕兄弟也夫移之華萼不煒煒而釋文引毛傳常棣棣也本或作移者何曰韓詩儐爾籩豆飲酒之饇薛君章句曰飲酒之禮下跣而上坐者謂之宴能者飲不能者已謂之饇（初學記引韓詩傳略同）是韓詩本不作飫也周語武王克商作詩以貽後之人名之曰支以爲飫歌其詩曰天之所支不可壞也其所壞不可支也則非此詩明甚是以毛韓皆序云燕兄弟不云飫兄弟且立而成禮豈所施于慈惠之燕惟能者飲不能者已則饇之眞率更親于燕故燕兄弟而及于妻子所謂與族人燕則宗婦內宗之屬亦從王后于房中（宗婦同姓卿大夫之妻內宗同宗之內女嫁於

饗大夫者，而謂皆立飫以成禮乎。常棣非飫歌，毛詩誤饇作飫。而鄭箋遂據國語立飫爲說，失之遠矣。至常棣篇名，韓詩作夫移，毛傳別本作常棣移者是也，作常棣棣者非也。爾雅疏引孔氏論語解及山有苞棣，毛傳皆以棣爲唐棣，說文則釋移爲常棣。常一作棠，即常之譌。是漢人皆以移爲常棣，棣爲唐棣，判然二物。今本爾雅互易其訓，蓋傳寫傳會，而陸氏釋文反據以訂毛傳，于是何彼襛矣之毛傳亦被肊改，而毛與韓詩本同者，遂歧不可通矣。至鄂不即鄂柎，而篆文不字即象柎形，故古有韎韋柎注之服，有華不注之山，并取華蕚之形，以得柎注之號，而孔疏申鄭義云華下有鄂

鄂下有柎華鄂相承覆而光明猶兄弟相和順而榮顯箋用韓義讀爲鄂柎視毛義尤長焉

問伐木燕朋友不及于四方之賢而惟速諸父諸舅者何曰王氏夫之詩廣傳言之矣曰古之爲道也有恒貴有恒貴斯有恒尊矣有恒尊斯有恒親矣有恒親斯有恒學矣有恒學斯有恒友矣類之以爲尊也尊之以爲親也合之以爲學也學焉以爲友也故友而三善備焉學以尙賢尊以尙秩親以尙愛講習居遊之中人紀備矣尊所不足以學匡之親所不足以學惇之學所不足以尊親勸之國無異教士無曠心憙求師而榮友善者不舍其族姓姻黨而

得之學不勞而教一。嗚呼盛矣。故封建者。井田之推也。學校者。封建之緒也。既有肥羜以速諸父。族姓之友也。既有肥牡以速諸舅。姻黨之友也。君子無道廣之交。野人無越疆之好。假詭佻蕩之士。不登於麗澤。然則雖有莊惠綦游之淸狂。儀秦睢澤之譎怪。亦惡足以立朋黨而啟異同哉。政圯於國。教衰於學。教衰於上。友居於下。鄒魯之羣居聖賢之弗獲已也。

問子以蓼蕭湛露彤弓爲天子撫四夷諸侯之詩。然湛露篇以首二章爲同姓諸侯夜燕及醉之事。三四章爲庶姓及二王後不醉而出之事。又以敬仲辭桓公未卜其夜證

之則非同姓諸侯不得預夜燕況遠方侯國而得有在宗夜燕之詞者何曰湛露傳云夜飲必于宗室采蘋傳云宗室大宗之廟湛露在宗乃天子燕禮在宗廟之寢室儀禮諸侯燕在路寢以路寢亦有太廟也毛傳云宗子有事則族人皆侍周禮王燕則膳宰爲主人此葢燕朝正諸侯而令宗子主之以終其禮故有在宗夜飲欵敬仲以臣饗君饗行于朝故云一朝饗之君燕則有宵而設燭之禮矣同姓則留異姓則出者謂祭畢燕私非諸父兄弟不得與此詩爲諸侯朝覲饗畢而燕令宗子主之以終其燕故云在宗載考其饗其燕皆爲賓諸侯而設豈有反不令其終燕

而出者乎。

問曰六月之詩玁狁匪茹整居焦穫侵鎬及方至于涇陽。又曰薄伐玁狁至于太原毛鄭皆不言其地顧氏炎武正集傳山西太原之說而據漢志涇陽在安定卽唐之平涼縣屬原州。爲今固原州。謂周人禦玁狁當在涇原之閒。而不詳鎬與焦穫所在且玁狁由朔方深入涇陽而吉甫僅自平涼逐至固原百餘里。去朔方尙甚遠。嚴允安得謂盡境而還。固原距西京僅五六百里。劉向安得謂千里之鎬乎毛傳言焦穫周地。與玁狁相接。孔疏則據爾雅周有焦穫爲十藪之一。郭璞謂卽扶風池陽縣之瓠中。然玁狁已

整居內地安得反侵及千里以外之朔方而後又及于涇陽故或謂焦穫必在朔方涇陽之外非爾雅之焦穫或謂焦即許君焦瑕之焦穫澤在析城山西北此謂玁狁別部盤踞于晉地者侵方及鎬至于涇陽此則玁狁本部由西北內侵京師者或又謂鎬即鎬京方即方叔所封畿內采邑玁狁由焦穫而偪京師及方邑長驅而西以至于涇陽吉甫從後追逐至太原而反其云來歸自鎬者則吉甫凱旋後由京師歸其采邑之事春秋王子朝入于尹尹在東都去鎬京千里故劉向以千里之鎬爲遠是數說者此礙彼通究竟誰是曰此皆不明出車采薇二篇爲宣王詩又

不考史記匈奴傳魯詩舊說故貿然于攘狄安邊之形勢也出車詩曰王命南仲往城于方天子命我城彼朔方史記衞青傳元朔元年築朔方城其時詔書卽引此詩旣方爲朔方則侵鎬及方必其相連之地斷非西京之鎬與畿內之方邑考管子對齊桓公曰古之封禪者鄗上之黍北里之禾以爲盛（應劭曰鄗上山也蘇林曰鄗上北里皆地名案此二地皆北方遠地）江淮閒三脊茅以爲藉（此南方遠地）東海致比目之魚西海致比翼之鳥（此東方西方極遠之地）而齊世家管仲諫桓公以遠方珍怪物至乃得封禪則鄗上北里爲北方極邊之地所謂貊五穀不生惟黍生之者故箋以黍稷方華爲朔方六月時其地葢

在靁夏之北。鎬通作鄗。光武改鄗爲高邑。秦本紀鄗池君鄗讀若高。則他地之以高得名者。當亦得稱鄗也。應劭以鄗上之黍爲北方山名。則太原亦必與朔方相連之地。賈山曰。秦地北不過太原。而天下畔。其爲秦九原郡。漢時爲五原塞者明矣。太康地志曰。自北地郡北行九百里。得五原塞。通典。漢五原縣城在榆林縣西。則距鎬京千有四百餘里。劉舉成數。且從其近言之也。故嚴尤謂玁狁內侵。宣王命將出師。盡境而還。而劉向曰。千里之鎬。猶以爲遠。以比陳湯攻康居禽郅支之事。若吉甫自鎬京歸采邑。其可引以況絕域之功乎。吉甫不以薄伐太原爲勞。而反以歸自京師爲我行永久乎。易林曰。六月采芑。征伐無道。張仲方叔。克勝飲酒。後漢書鄭興傳曰。昔張仲在周。燕翼宣王。而詩人說喜。

則張仲自是王朝公卿。豈吉甫自飲其私友乎。且其敘涇陽于整居焦穫之下。則是以焦穫在涇水北。即涇陽也。史記匈奴傳。犬戎弒幽王。遂奪周之焦穫。而居于涇渭之間。此魯詩最古之誼。涇渭之間。即焦穫所在。水經注。鄭渠上承涇水。西抵瓠口。爾雅以爲焦穫矣。此與郭璞池瓠中說合。今西安府涇陽三原二縣即漢池陽縣地。其鄭渠瓠口。則焦穫在焉。涇水經流千六百里。水南曰陽。豈限于平涼發源之地。蓋鄭白二渠未浚之先。其地沮洳。饒沃數百里。水草所鍾。匈奴傳武王伐紂。居酆鄗。放逐戎夷涇洛之北。則周時西畿焦穫。閒本有戎藪。特馴于德化。漸染華風。久成內地。至夷厲之衰。而朔漠之寇。復入至涇

洛閒與熟夷合爲一則爲患孔棘其曰整居焦穫者舊日熟夷也其曰侵鎬及方至于涇陽者新至之夷也距京師不過二三百里故易林云玁狁匪茹治兵焦穫侵鎬及方與周爭強是則盛暑休兵流連不去高秋馬壯必偪國都故吉甫六月出師逐出巢穴爲拯溺救焚之計遂驅諸朔方太原之塞外于是采薇遣戍爲將城朔方之地繼而南仲執訊獲醜城彼朔方以永絕侵及涇陽之虞前後經營蓋非一役殫中國力而後勝之說者乃尙疑焦穫太近京師玁狁不應若是之偪不知周初武王放逐戎夷僅在涇洛以北猾流竄之禍不減驪山西地盡沒于戎北地盡沒

于狄周室不絕如綫若焦穫更在朔方之外則玁狁所踞不過甯夏河套之地有何患在旦夕而盛夏出師乎且匈奴傳曷云奪周焦穫而居于涇渭之閒乎周世戎狄往往錯處內地如驪戎近在臨潼茅戎實處茅津陸渾之戎近在伊洛赤狄潞氏世處上黨白狄鮮虞肥鼓世踞眞定晉州宣王所敗姜戎實在千畝耕籍之地而謂涇渭之閒必無玁狁乎顧氏謂禦諸涇原之邊陳氏啟源謂不及南征之烈則是不知有宣王南仲之雅且不知當日由二百餘里之焦穫而逐出于千里之鎬何由測宣王中興修攘之情事哉

問蠻荆之强不及玁狁而采芑詩出車三千六月詩僅元戎十乘多寡懸絕者何曰六月之元戎非全軍之車數也毛傳元大也夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也 箋云其制之同異未聞 韓詩薛君章句曰元戎大戎謂兵車也車有大戎十乘謂車縵輪馬被用衡軛之上盡有劍戟名曰陷陳之車所以冒突先啟敵家之行伍也 史記集解 是則十乘特先鋒前驅之兵又必有游兵及殿後之兵皆在正軍之外蓋正軍伍兩卒旅堂堂正正陳于原野而奇兵則出其前後左右或突或援或誘與正軍爲掎角前曰啟後曰殿 馬融論語注 左右翼曰胠 左傳齊莊公伐衛杜預注 逸周書武

順解一卒居前曰開一卒居後曰敦左右一卒曰閭敦即殿閭即胠皆聲轉也周禮又有戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃鄭注云戎路王在軍所乘也廣車橫陳之車也闕車補闕之車也苹猶屏謂對敵自隱蔽之車也輕車馳敵致師之車也此元戎十乘則上公之親兵所謂賜以虎賁三百人者歟蠻荆淮徐四支之疾其患緩玁狁腹心之疾其患迫故宣王之將南征也車攻馬同蒐狩東都采芑大閱以飭車徒皆整暇不迫之事若玁狁北寇已據焦穫距京師一二百里使待盡徵畿甸鄉遂之兵大閱蒐誓虜必聞風先備全力來犯勝負未可知矣故

吉甫乘其盛暑游牧弓弦解膠驕不設備之時潛師精銳出其不意敗其先鋒則部落皆鳥獸散故遂乘勝驅諸塞外而後南仲築城扼險以拒之乃中興第一駿烈玁狁逐而威聲四布國勢大振故采芑詩有征伐玁狁蠻荊來威之語至徐方則不戰而服矣要之征蠻荊征徐方堂堂正正之兵也六月薄伐玁狁則出奇制勝之兵也元戎十乘以先啟行于此見先發制人之兵機于此見敵愾勤王之情勢

問采芑詩其車三千據尚書正義兵車備戰陳士卒共七十五人重車載輜重用二十五人以兵車重車各千五百

乘計之已十五萬人況軍制五兵車始共一重車每兵車分步卒五人守重車共二十五人也再倍于六軍千乘之數故箋疏謂鄉遂羨卒盡起王氏安石謂徵諸侯之師豈蠻荆棘于玁狁而舉國出師者何曰周禮詩書言王朝用兵者止曰六師其數七萬五千人從無十二軍十八軍之制而司馬法兵車有二數七十五人與三十人不同蓋七十五人者邱甸之本法三十人者調發之通制其調發一乘三十人除五人將重車外戰止用二十五人則三千乘得七萬五千人正符六軍之制故魯頌公車千乘公徒三萬萬二千五百人為軍二軍二萬五千人時魯僖公止二軍兼重車言之故曰三萬齊語革車八百乘又云以此士三

萬人方行于天下皆可證古者六軍每乘三十人二十五人之制烏有每乘七十五人之事乎至古者用兵簡選精銳且有每乘止用甲士十人不用徒卒者武王革車三百乘虎賁三千人齊使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹閔二年左傳桓公封杞封邢各予車百乘卒千人封衛予車五百卒五千又曰大侯車二百乘卒二千人小侯車百乘卒千人管子大匡楚策曰秦王遂出革車千乘卒萬人又定四年左傳成王放蔡叔以車七乘徒七十人是皆每乘十人之證則出車三千且不過甲士三萬人矣惟是晉治兵邾南甲車四千乘說苑齊景公長轂三千乘而春秋時晉楚用兵無過八百乘

者鞍之役晉八百乘城濮之役晉七百乘楚六百乘包胥救楚之役秦爲出車五百乘宣王時蠻荊不強于春秋之楚何至用車三千乘則後儒謂大閱簡車徒之事者得之中田新鄉正六鄉之地路車鉤膺非戎車之制且前三章兩言師干之試不言征伐明爲先期練治以習號令申賞罰首章受命大閱次章治兵辨旗物三章言振旅正猶楚將圍宋先使子文治兵于睽子玉復治兵于蔿也而箋于第三章以將戰罷戰釋之不知末章方言威蠻荊事豈有前三章未至敵境而先言戰者豈有先經罷戰而後言陳師鞠旅者故知采芑爲將南征而治兵之事然則征蠻荊而連及玁狁何也曰六月之師吉甫主將

方叔副之彼詩專美吉甫未遑及方叔故補述諸此且見南征之威乘北伐之後劉向所謂周大夫方叔吉甫爲宣王誅玁狁而百蠻從也

問嚴尤論禦夷者曰周得中策漢得下策謂周宣主守漢武主戰然乎哉曰是未知周漢之策亦未知禦夷上策也采薇之詩我戍未定靡使歸聘守也豈敢定居一月三捷戰也善用兵者必以戰爲守以守爲戰善禦夷者時戰則戰時守則守時戰則欺之而不爲不信殄之而不爲不仁奪之而不爲不義時守則幾若可乘不乘而不爲不智力若可用不用而不爲不勇采薇之詩迭言戰守而無成命

斯可見周人禦夷之策矣。雖然恩天下者先近。而遠者待之。知其力有餘而且見逮也。威天下者先遠。而近者憚之。知其力非不足而姑矜我也。故雖有寇賊。不先四裔。雖有叛臣。不先寇賊。征遠之兵。先北後南。討寇之詩。先四方。後畿輔。序也。劉裕終廣固之役。建業雖虛。甫旋兵而盧循即潰。周世宗有吞契丹之志。故侵蜀侵南唐。皆僅翦其邊境。而即專力於幽燕。皆知序故耳。李鄴侯欲以朔方之兵先覆范陽而後收兩京。肅宗不從。故卒遺河北藩鎮之患。鄴侯知序。而肅宗不知序故耳。故伐玁狁而蠻荆威。藉先伐蠻荆。蠻荆縱覆。玁狁視之。猶劍首之一吷耳。漢武帝挾南

粤王首以驕匈奴匈奴何知有南粤哉宋藝祖亟吞孱弱各國而以契丹強敵貽太宗太宗之才烏足以取燕哉故曰薄伐玁狁蠻荆來威知周人用兵之得要也

問三家既以南仲三詩繼吉甫方叔之後然出車詩始末言伐玁狁而中惟略及西戎者何陳啟源據毛詩謂南之末造幽岐近地皆淪戎狄不應南仲窮兵直至北陲則此時朔方當在內地非唐時之朔方而箋以黍稷方華爲朔方六月時者何曰此皆適足證三篇爲宣王之詩非文王詩也周初岐豐西偪戎而北遠狄其時獯鬻亦附于西戎大不如西戎之強以史記匈奴傳後漢書西羌傳證之史

記曰夏道衰而公劉失其稷官變于西戎邑于豳其後三百有餘歲戎狄攻大王亶父亡走岐下作周（據此則迫豳者戎狄兼之非獨狄也太王事獯鬻即兼戎狄事之矣）其後百有餘歲周西伯昌伐畎夷（不言玁狁）後十有餘年武王伐紂居酆鄗放逐戎夷涇洛之北以時入貢名曰荒服後漢書曰后桀之亂畎夷入居邠岐之間成湯既興伐而攘之及武乙暴虐犬戎寇邊周古公辟于岐下及子季歷遂伐西落鬼戎太丁之時季歷復伐燕京之戎戎人大敗周師後六年周人克余無之戎于是太丁命季歷爲牧師後更伐始呼翳徒之戎皆克之（章懷注引竹書紀年武乙三十五年周王季伐西落鬼戎俘二翟王太丁二年周人伐燕京之戎周師大敗四年周人伐余無之戎

克之命爲殷牧師七年周人伐始呼之戎走之十一年周人伐翳徒之戎捷其三大夫此范書所本及文王爲西伯乃率西戎征殷之畔國以事周由是觀之周初莫亟于戎禍故王季文王父子世爲西伯殷實命以扞禦西戎之職大雅之稱文王亦惟及昆夷而北狄無聞焉孟子言大王辟狄事獯鬻而史記述亶父之攻兼戎狄言之則是北狄之役屬于西戎者非朔漠之狄能至豳岐也蓋夷狄盛衰强弱古今不同唐虞時梗化莫如南夷故冀州北啟幽并營州跨有遼海迺至織皮崑崙析支渠搜西戎即敘而惟蠻夷猾夏苗頑弗即工則知三苗之國左彭蠡右洞庭實負固于虞夏之世及夏末造畎戎入處邠岐與公

劉錯處成湯攘之而詩特曰自彼氐羌莫敢不來王則知湯之武功有西戎無北狄也商之末造太王王季文王世捍昆夷武王初有天下放逐戎夷僅至涇洛之北而書錄西旅貢獒亦以服西戎爲極盛不及北狄也苟文王時已有朔方置城遣戍豈武王肇造區夏反棄城邑于化外蹙疆域于涇洛乎涇水發源平凉洛水發源慶陽其北則爲朔方五原諸郡地成王時作職方畫九圻始復唐虞五服之制若文王已驅玁狁于朔方之外何謂周公戎狄是膺兼夷狄驅猛獸滅國五十與禹抑洪水同功乎若謂文王朔方非堯典朔方近在幽部數百里而黍稷方華亦非六月時則往反更近成功更速

而乃仲夏出師。內地黍稷華爲四月逾春在道。傳箋以雨雪載塗爲凍解塗泥時簡書不先西戎之急。毛傳鄰國有急以簡書相告晚秋尚勤諸侯之望。老師匱財。曠日持久。是豈因壘之師征邑國之事乎。文王受西伯之命。甫得專征。敵愾四夷。翻委臣下。孔疏謂在稱王以後。則詩中以天子謂殷紂。豈文王自以弓矢斧鉞轉賜南仲。令自詣殷都獻凱乎。抑紂以文王未足任西顧之憂而使南仲代之乎。且文王受命一年斷虞芮之訟。二年伐邘三年伐密。四年伐犬戎。五年伐黎。六年伐崇。七年而崩。史書大傳記並同又皆身親師旅。豈以其艱大委南仲而自任易小平。曰。然則玁狁究熾於何時。曰。穆王征犬戎。戎荒服不至。

尙未有玁狁也其始于夷王乎易林云玁狁匪茹侵鎬及方元戎其鷙衰自夷王西羌傳曰夷王衰弱荒服不朝乃命虢公率六師伐太原之戎至于俞泉厲王無道戎狄寇掠云云則知漢書匈奴傳所云懿王時王室遂衰戎狄交侵暴虐中國中國被其苦詩人始疾而歌之曰靡室靡家玁狁之故豈不日戒玁狁孔棘至懿王孫宣王興師命將以征伐之詩人美大其功曰薄伐玁狁至于太原出車彭彭城彼朔方云云者懿皆當作夷聲轉之誤猶紀年夷王享齊哀侯而史記世表以當懿王世其誤正同也宣承夷厲之後撥亂中興故詩人近溯狄禍所由豈得遠咎五世

以前之懿王且夷王始下堂見諸侯故爲內替外陵之始果懿王時已玁狁孔棘豈得延至五世始行修攘乎玁狁之師謂在懿王時且不可而況遠傳之文王時乎

問易林云吉日車攻田獵獲禽宣王飲酒以告嘉功然吉日漆沮之從是獵于西都與車攻駕言徂東各爲一事而連及之者何田獵與會同亦二事而宣王並行之且車攻詩先田獵于會同序乃以爲復古者何曰飲酒以告嘉功明指吉日末章以御賓客且以酌醴之事則吉日在成功之後車攻在舉事之前考漆沮在涇水之東一名洛水卽職方雍州之浸此漆沮在馮翊與緜詩漆沮在扶風者不同地近焦穫其問多

獸蒐多魚當獮狝驅逐之後爲講武漁獵之所其在六月北伐之後乎大宗伯以賓禮親邦國以軍禮同邦國此所謂軍禮之同非十二年衆頫之同不明言簡師徒議兵事而託之田獵故曰有聞無聲美其會事之神密師旅之嚴靜其在宋芑常武南征之前乎古者天子四時田獵必有會諸侯之事春秋天王狩于河陽穀梁傳曰全天王之行也爲若將狩而遇諸侯之朝也敖山在洛陽之東圃田在敖山之東韓詩作東有圃草箋謂即鄭之圃田用韓義也疏謂宣王時未有鄭國故圃田在東都畿內春秋晉師救鄭在敖鄗之閒士季設七覆于敖前秦漢因山立倉是敖山之下平曠翳薈可屯可伏故狩于圃而搏獸

于敖。古敖城在滎澤西南十七里。圃田在中牟西北七里。其澤南北二十六里東西長五十里。故敖山近接圃田界中。墨子昔周宣王合諸侯而田于圃田車數百乘。明鬼篇

春秋成周宣榭火。公羊傳成周者東周也。成周爲雒邑。去東都王城三十五里。而得有宣王之榭者。楚語云榭以講軍實。故榭度于大卒之居。韋昭曰大卒王士卒也。殆宣王會諸侯于王城而因講武于雒邑歟。禮一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖。而車攻篇大庖不盈。吉日篇以逐賓客。皆不及于祭祀之乾豆。明皆爲講武之狩矣。

問庭燎之詩。毛但爲美宣王。而易林云庭燎夜明追古傷今。陽弱不制。陰雄坐戾。則似刺色荒之詩者何。曰此魯詩

之說與列女傳宣王早朝晏起后夫人不出于房姜后脫簪待罪永巷使其傅母通言于王宣王遂勤于政事卒成中興之名者相表裏其云追古傷今葢以夜未央夜未艾爲昔日夙興之事而以夜鄉晨爲今日晏起之事故箋以鄉晨爲鄉明也周以斗建子之月爲正夜半爲朔朝會在東方未明之時故以鄉晨爲晏而其云宣王遂復姜后而勤于政事卒成中興之名則詩作于初年與毛序美宣同義自孔疏臆爲衰失之漸而通鑑外紀遂繫之宣王二十二年何楷因謂在不藉千畝之後豈知內有賢助外有工箴正中興王業之本耶鄭箴乃謂其不正雞人之官而問

夜蚤晚則是以挈壺顛倒之刺被關雎鳴佩之章矣問鶴鳴之詩連設諸喻毛鄭以爲求賢而集傳但謂陳善納誨之詞者何曰後漢書楊震傳野無鶴鳴之歎朝無小人之悔則亦以爲求賢言野而不言朝則與鄭箋教宣王求賢人未仕者皆出韓詩矣禽魚木石雜取不倫惟喻賢材則無不倫鶴飛鳴而有聲實至名歸之賢乎魚潛幽而無定不求聞達之賢乎籜兮籜兮喻遺材于葉落穀兮穀兮譬小疵于惡木必求備而責全則棄楹而取柄語有之山藪藏疾川澤納汙瑾瑜匿惡國君含垢故兩玉相遂不可以攻石不玉若乃可爲錯孔子告哀公曰古者明王必

盡知天下賢士之名。既知其名。又知其數。既知其數。又知其所在。而鳥木相擇。交臂相左。人主常恨不與斯人同時。賢士常恨不得知己。而事求明受福。井渫惻然。此馮唐所以發憤于孝文。蒯生所以流涕于昌國也。

問祈父之詩。毛鄭皆指姜戎之敗。謂取爪牙之士。盡備戎行。必作于㞕敗料民之時。而祈父掌六鄉郊遂師旅之事。必在敗于近郊千畝之後也。夫宣王武功遠燀朔方。而戎敗屢偪畿甸者何。箋以詩作于王爪牙之士。與魯韓異義者何。曰周室一代與戎禍終始。玁狁惟一見于宣之初年。蓋亦西戎爲之倡率。鄉道宣初首事北伐。以翦西戎之羽

翼朔方既城狄遂東徙于是赤翟白翟之禍中于晉衞山戎之禍中於燕齊而周秦數百年亦無獫狁惟日與強戎從事詳秦本紀葢宣初惟驅狄不能驅戎也自宣王二十七年王遣兵伐太原之戎不克三十二年王伐條戎奔戎王師敗績三十四年晉人敗北戎于汾隰戎人滅姜侯之邑此即左傳晉桓叔以千畝之戰生也在西河介休與宣王三十九年戰于千畝在周近郊者異地異事三十五年王征申戎破之以上並西羌傳引紀年三十九年王師敗績于姜氏之戎國語葢不俟幽王世而西都已岌岌然求其致敗之由則詩意主于任將而不在于刺敗故以祈父名篇鄭箋謂六軍之王出于六鄉法不取于王爪牙之士實非詩意

攻玉猶作祈父維王之爪牙則爪牙卽是祈父故漢書陳湯傳曰戰克之將國之爪牙不可不重辛慶忌傳右將軍宜在爪牙官以備不虞並以爪牙指武臣將帥之任蓋宣之始以方召南仲吉甫爲佐而其興勃然其末年宿將淪謝國之干城而其敗亟然故杜預謂詩人責圻父不修其職使百姓受困苦之憂不言詩作于爪牙之士也宣王屢敗料民之日豈僅宿衛從軍之怨乎前二章責其輿尸失律之丈人之責末章韓詩外傳引有母之尸雍證子欲養而親不待許君五經異義詩疏引有母之尸饔謂陳饔以祭恐養不及親則是前已喪父又不獲養母非鄭箋母陳父

饑之謂周禮春饗孤子秋食耆老又曰凡起徒役無過家一人國語越王起師令獨子無昆弟者皆歸剏死事之家不蒙免役之法故仲山甫諫宣王料民首以司民協孤終爲言也殆是時程伯休父蹶父皆卒（蹶父爲祈父詳大雅荅問）其嗣司馬者不知何人書曰若疇圻父謂司馬也故潛夫論曰班祿頒而頎甫剌（祈圻頎同字）王氏夫之曰王者以天下爲家能眾天下而畢張之乎不能也能呪天下而盡恩之乎不能也故渙者無私之卦而惟曰渙王居无咎張之弛之恩之威之先行自近渙乎王居而固非私也是故天子爪牙之士張之以張天下者也有道之天下必親其爪牙之士恩

之威之咸使無怨而天下之怨消書曰廼惟有夏乃有室大競夏以文德受天下於揖讓必競其室而後大競於五服況商周之以武興者乎況宣王承流彘之後者乎又奚況夫郡縣以還之一人孤治萬方者乎唐悉天下以爲彍騎而唐乃無彍騎宋悉天下以爲禁軍而宋乃無禁軍恩不能接威不能覃萬方無所比附而相親其無事也如忘其有事也如驚卽有遐陬疏分之忠臣方意天子之自有其羽翼而不須已也而孰知其孑然以居者星旂豹尾之下率悠悠名姓不通之傭保乎祈父詩再呼爪牙之士而怨之周室從此不競矣

問白駒序刺宣王箋以爲留賢之詩傳謂宣王末不能用賢賢有乘白駒而去者而琴操御覽樂部則曰白駒者失朋友之所作也其友賢居仕于衰亂之世君無道不可匡輔依違成風諫不見受國士詠而思之則是刺尸祿諷去位之詩正與留賢相反而主毛者謂非刺王留賢則不得入王朝之雅者何曰此篇之義但以傳箋質證而知之三章毛傳曰爾公乎爾侯乎何爲逸樂無期以反也無論公侯非逸豫之職且懸車挂冠之臣必非慕勢熱中之士而反以富貴之味歆之毋乃鴟鼠之嚇莊周扂犧之說泥龜耶且詩不言戒爾遁思而云勉爾遁思箋疏謂勉力行女之遁

愿勿使不終也有此留賢之詞乎箋又以生芻一束其人如玉爲戒之之詞謂女行所舍主人之餼雖薄要就賢人其德如玉然疏申以不可貪餼宜就薄禮有德之人又有是留賢之詞乎蓋鄭君闇用韓詩諷去之義以箋毛詩留賢之文首尾兩歧矛盾自陷則知爲致仕之臣招其寮友之詩昭然明矣其將貪苗藿于圃場而戀棧同譏乎抑將食生芻于空谷而玉德比潔乎雖使爾爲公爲侯亦鞅掌王事有何逸豫而優游不決乎勉爾遁思毋復金玉爾音纍纍取容而與我遐棄矣人臣之禮無官守無言責而可以逍遙不去者惟容卿賓師而後進退差綽綽也今之爵

埶而祿際者其容乎其非容乎臣必有難進易退之節而後可以諫其君謂君不受獨不可以去就爭乎以身去諫尤諫之大者也所以屈尊申卑使人主知敬其下重其言也宣王殺左儒杜伯之後近臣喑而不言士氣結而不申白駒一詩所以明君臣之義者大矣關於宣王之晚政者宏矣大夫致仕猶王臣也烏得謂非王朝之雅

問小弁之詩毛以爲刺幽王續序指爲太子傅作而王充論衡云伯奇放流首髮蚤白故詩云維憂用老趙岐孟子注伯奇仁人而父虐之故作小弁之詩曰何辜于天我罪伊何親親而悲怨之詞也漢書馮奉世傳贊曰伯奇放流

小弁之詩作。中山王勝聞樂對曰。宗室擯卻。骨肉冰釋。斯伯奇所以流涕。比干所以橫分也。詩云。心之憂矣。疢如疾首。臣之謂也。師古注。伯奇。周尹吉甫子也。事後母至孝。而後母譖諸吉甫。欲殺之。伯奇乃亡走山林。詩小雅小弁之詩也。是三家詩咸列于宣王變雅。而何氏楷乃謂韓詩及曹植集。皆言吉甫信讒殺伯奇。其弟求而不得。作黍離。安有吉甫感悟之事。蹶蹶周道。鞫爲茂草。此豈伯奇之言。且孟子言凱風親之過小。小弁親之過大者。何。曰。何楷之言至爲紕繆。考御覽引韓詩以黍離爲伯封作。卽新序所謂衛壽閔其兄伋且見害。作黍離憂思之詩者也。于小雅伯

奇之小弁何與琴操始以伯奇之弟亦名伯封然不以爲作詩之人且何嘗謂其見殺乎易林云尹氏伯奇父子分離無罪被辜長舌爲災韓詩外傳云伯奇孝而棄于親以及說苑漢書皆有放流之文無誅殺之說惟樂府又引履霜操有投河而死之語則微引異詞且于小弁無涉至詩攷引曹植貪惡鳥賦則又言昔尹吉甫信後妻之讒而殺孝子伯奇其弟伯封求而不得作黍離之詩始淆風雅爲一事今曹植集已無此語其繆不足深辯詳邶鄘衞答問范家相又謂琴操止云賦小弁不云作小弁則直以豐坊僞魯詩傳爲琴操且吉甫宣王之佐豈有伯奇預賦宜臼之詩者耶即欲申毛亦止可云宜臼賦伯奇詩耳至何氏自解此周道茂草二語云周道坦平人共來往一旦化爲茅塞與

我父子一朝隔絕何異此言奚不可通之伯奇乎至孟子小弁過大之義則趙歧注本魯詩而申其義曰凱風言莫慰母心母心不說也知親之過小也小弁言行有死人尚或墐之而曾不關己知親之過大也（凱風說詳邶鄘衛答問）本無淫風流行及太子傅之說蓋七子之繼母止以無故怒其子故怨則不可磯伯奇之繼母則欲以無辜殺其子故不怨則愈疏孟子特以舜之號泣怨慕證之正以瞽瞍亦惑後妻欲害長子事同一轍若宜臼預聞弒父德仇戍申罪通于天高子卽斥爲小人之詩何不可者而孟子顧以舜並論乎毛詩篇次錯入幽王之世後人遂據孟子以成平王

之孝（小弁我躬不閱遑卹我後毛傳念父孝也）而誣衞毋之淫豐其蔀日中見沬未有如凱風小弁二詩之甚者

問斯干無羊次宣王刺詩末詩譜疏謂此與六月至鴻雁諸篇皆宣王德盛時作且造宮室立寢廟生男女自是初年之事今反在箴刺之下者見宣王始終之善也（祈父疏略同）夫王德衰盛豈在篇編之先後宣果終善自有實政何待移前後詩以飾之耶且熊羆生幽王之男（白虎通引韓詩內傳曰太子生以桑弧蓬矢射天地四方云云則所生之男乃太子也）蛇虺兆龍漦之孽維魚化夷狄之象（魚陰物夷狄陰類）旗旐起兵戎之徵而此時占夢獻諛之太卜卽他日具曰予聖之故老也次諸節南山之前謂美

非刺者何。曰。劉向昌陵疏周德旣衰而奢侈。宣王中興。更爲儉宮室小寢廟。詩人美之斯干之詩是也。張衡東京賦卽奢卽儉則美合乎斯干。楊雄將作箴曰詩詠周宣由儉改奢。左思魏都賦曰古公草創而高門有閌宣王中興而築室百堵則齊魯皆以爲宣王初年詩矣。孔叢子曰于無羊見善政之有應。斯干序箋曰德行國富人民殷衆而皆佼好骨肉和親宣王於是築宮廟羣寢旣成而釁之歌斯干之詩以落之其言必有所本則明非刺詩矣。至其列宣王詩末者。土木之事。小于禮樂征伐牧畜之宜微乎用人行政不可冠之雅首。故移殿宣詩之末列諸節南山之前。

見幽王席全盛之後嗣中興之業宮廟崇嚴民物蕃殖畿甸豐登四夷賓服謂宜室家君王本支百世無何驪山一燧玉石俱焚昔之南山幽松竹茂者今戎馬荆棘四郊皆壘也昔之飛翬革頌躋[illegible]者今黍離麥油狐兎其墟也昔之牧畜皇賓祭供者今牲用餼牽七姓從王也豈盛衰之相倚抑人謀之不臧可不畏與可不畏與

問齊詩五際之說謂午亥之際爲革命卯酉之際爲革正辰在天門出入候聽亥革命爲一際亥又爲天門出入候聽爲二際卯陰陽交爲三際午陽謝陰興爲四際酉陰盛陽微爲五際亥大明也卯天保也午釆芑也酉祈父也其

戌宮亦必取宣王三詩明矣。夫亥子之際。爲自陰而陽。午未之際。爲自陽而陰。文王固造邦革命之始。若宣王亦周室之極盛。而以爲自盛始衰者何。曰周之興也。不興于武王天保之時。而興于文王王季太王世德作求之日。故以大明緜詩爲亥子之際。彼讀伐木天保而後知興。非知興者也。周之衰也。不衰于幽王十月之交。而衰于宣王中興侈驕之日。故以采芑等篇爲午未之際。彼讀十月之交而後知敗。非知敗者也。五際亥子丑寅卯辰巳七宮皆取文武詩。而無成康之詩。午未申酉戌五宮皆取宣王詩。而無幽平之詩。成康者治之極。而非治之始。際幽平者亂之極。

而非亂之始際故善觀天人者不觀于天人之極而觀于天人之際知微知彰其知際之謂也大哉際乎知詩之五際者其知作易之憂患乎王氏夫之曰易有變春秋有時詩有際善言詩者言其際也寒暑之際風以候之治亂之際詩以占之極寒且燠而暄風相迎盛暑且清而肅風相報迎之也必以幾報之也必以反知機知反可與觀化矣柏舟者二南之反也六月者菁莪之反也民勞者卷阿之反也風起於微而報必大反非其大反天下亦惡從而亂哉嗚呼六月之無君也文不足而求功於武也民勞之無臣也無能爲益而待益于上也柏舟之無民也薄其所厚

則雖欲弗淫蕩而不得也故觀乎民勞而國無不亡之勢觀乎柏舟而民無不散之情兆其亂者其六月乎六月未有亂而正與善義相反則其爲亂可知已一治一亂之際如掌反覆故曰道二仁與不仁而已矣生殺之幾無漸迥之勢無疑似之嫌也又曰亂極而治非一旦之治也治極而亂非一旦之亂也方亂之終治之幾動而響隨之爲暄風之試於霜午而憂亂者莫之覷焉方治之盛亂之幾動而響隨之爲涼飈之颺於暑晝而怙治者莫之覺焉夫覷其所不可見覺其所不及喻者其惟幾與響乎詩之情幾也詩之才響也因詩以知升降則其知亂治也早矣故曰

雅降而風黍離降而哀周道之不復振然則黍離者風雅之畛與閔黍離而後知黍離是何知之晚也菀柳而下幾險而響孤瞻卬而降幾危而響促取而置之黍離之閒未有辨也故瞻卬之詩曰心之憂矣寧自今矣生于心動于氣淒清拘急先此而若告之早成乎風以離乎雅遒以陵夷而無一旦之區分黍離之爲黍離寧自今哉節南山雖激而不隘板蕩雖危而不褊立乎菀柳瞻卬之世泝而望之不可遏矣雖然更有早於菀柳瞻卬者宣王諸詩是也窈而察陵夷之勢幾愈微響愈幽非夔曠之識誰從而審之哉又曰穆王以降無雅昭王以降無頌非弗能爲之也

因周召之作被之于絃管酬酢神人無不足也厲王之世而變雅作述先王之旨用以諷刺反正者之變弗敢與正者伉也卿大夫稱言於私其流聞上弗敢以被諸絃管也過則規之善不足與述弗敢以其功德與先王擬也故曰雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉夷厲以上君子遵其禮小人遵其制雖有暴君侈相天下猶以寡過文武之澤承矣周之陵遲而東其肇於宣王之世乎王風之陵遲而黍離其肇於宣王之雅乎崇舅之封飾甥之嫁娶于齊而城之徐戎稱王征之不下其恩已微其威已熸然且震而矜之以其制作與文武相伉何其不知慚也易曰中心慚

者其辭枝無德而以僭作未有不兼以游者也申伯之功吉甫之德韓侯之受命召虎皇父之帥師以姻亞而貴以尊高而賢以私寵而榮以天子戰諸侯而紀其績而揆以此出入于大明皇矣之間誇賓客而動鬼神文武之澤斬矣故善誦詩者誦吉日車攻之篇如南山正月也誦崧高烝民之篇如民勞板蕩也即其詞審其風核其政知其世彼善於此而蔑以大愈可以意得之矣又曰作詩者之自夸何妨也文王大明豈不孔碩矣乎鹿鳴四牡豈不肆好矣乎關雎葛覃豈不穆如清風矣乎爲彼者未嘗自居也自作而自詠之唯吉甫奚斯耳我知吉甫奚斯之靡所疑

慚者貌取而無實乎文侯之命頌稱之書也舉文王之明德而加之義和無慚焉崧高烝民美稱之雅也躋申伯仲山甫於伊呂周召之上無慚焉閟宮美稱之雅也躋魯僖伐楚之功于周公而無慚焉周至吉甫而雅亡至奚斯而頌亡古今文章之變覘此矣又曰古先王之封建也尊其尊親其親必將極其願而歆之以爲厚乎嗚呼是不察之論也周公之封于魯也奄與淮夷故墟也太公之封于齊史遷貨殖傳謂其地潟鹵人民寡召公之賢且功且親且耆耄而封于燕沙磧苦寒密邇北塞皆非擇而取之也先王不以利報親賢而體親賢之情于利之外而親賢亦安

之惡有封國建侯使之牧民而必圖度肥瘠者哉爲地擇人未聞爲人而擇地也君以利導臣而臣不趨于利者蔑有矣我圖爾居莫如南土豔稱之而上下不以爲非君以是厚其臣故父亦以是厚其子厥父爲女相攸擇山川魚鳥文皮堅革之淵藪厚植以怏閨房游燕之賚慶令居焉父子夫婦以利相接沈湎于貨賄食色之中他日皇父孔聖作都于向擇三有事擇有車馬不憖遺我王又何怪乎漢高之于陳平也不以孫叔敖之智處之而曲逆之祀不紹魯僖之于季姬也不以孟光之賢期之而鄫子之好不終西周亡厥父絕而申韓繼滅故賢者不以利爲厚君子

不以利厚人所以植之不仆也魏源曰風有王伯雅亦有王伯南豳王者之風也列國伯者所陳之風緇衣木瓜雖美亦伯也周之宣王猶漢之宣帝乎王伯雜用其雅亦伯雅也采芑毛傳曰詩言周室之强車服之美言其强美斯劣矣是誼毛傳已發之不獨齊詩五際為然也

詩古微中編之六

小雅荅問下

邵陽魏源譔

問箋以十月之交非刺幽。幽王時司徒乃桓公友。非此詩所謂番也。然桓公爲司徒在幽八年。而幽王三年已嬖襃姒。長歷推日食在幽王六年。何害桓公以前之爲番。何楷因據魯韓詩番或作皮漢書作繁。釋文字與樊通。左傳繁纓禮記樊纓謂即樊侯仲山甫之後。猶申侯即申伯之後。師尹即吉甫之後。趣馬即蹶父之後。而皇父卿士即常武之皇父。近日儀徵阮氏遂以皇父七子皆宣王舊臣。先朝賢佐。幽王皆不

能用而惟婦言是聽是以亂幽之尹氏倿幽之號石父皆不在七子之列其說與毛及三家皆南轅北轍者何曰此詩主于刺后族非泛刺朝臣也孔疏以皇父家伯仲允皆稱字爲后之同姓（疏據箋姓對若剌幽則姓姒）番聚蹶楀皆舉氏（知爲氏者以聚子之稱猶曾子閔子皆以子配氏）爲后氏之外親與正月篇洽比其鄰昏姻孔云相表裏而崔琦外戚箴曰暱賢是向番爲司徒荷爵負乘食采名都詩人是刺德用不憮而左雄疏亦云褒閻用權七子黨進孟康謂刺后族大盛（梅福傳注）則三家詩固均以后黨爲誼宜其刺不及尹氏號石父矣樊侯仲山甫乃魯獻公之子周之同姓（詳變大雅發微）安得以外戚之番爲

其後哉惟皇父卽宣王之太師皇父見于古今人表及常武詩疏而春秋時有二向皆不在西都畿內其一邑名卽桓王與鄭人十二邑之一襄十二年諸侯伐鄭師于向正義謂東都畿內邑孔疏見毛傳向邑名故以是當之不知桓王以前向爲蘇忿生之邑皇父安得都之且采邑安得稱都兼有三事大夫者乎故知向爲國名當從路史爲春秋時莒人入向之向其後宣四年魯伐莒取向此卽向故國莒滅以爲邑者地理志沛郡向縣故國是也左傳莒子娶于向姜則知皇父美姓歷事宣幽曾佐南仲平徐以微勞封向不思與國休戚之誼倡寄孥與賄之謀始託宮闈復營狡窟藝其人曾習戎行猶具機智非若虢石父輩之憒憒是

以犬戎之役宿將無人一敗塗地故詩人責望尤備也漢書五行志曰皇甫三桓詩人所刺春秋所譏又曰十月之交著卿士司徒下至趣馬師氏咸非其材明小人乘君子陰侵陽之原也故取適于日月之災丁鴻傳曰昔周室衰季皇甫之屬專權于外黨類寖盛侵奪王勢則日月薄蝕自漢晉以來齊魯韓毛並無異義乃近日阮氏詩補箋以皇父孔聖爲頌德之詞不憖遺老爲惜賢之歎且并番蹶七子之倫即樊侯蹶父之屬皆先朝賢佐而見棄于幽王不啻飛廉之忠殷室武觀之造夏邦無一取證于三家而忽發覆于千載乎

問溫柔敦厚詩教也主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒而十月之篇訟言姓氏指斥宮闈其異于詩教者何曰王氏詩廣傳言之矣曰有道之廷不諱過過則相懲相懲以相勸不以言爲恥也無道之廷不諱惡暴而不恥舉而委之於口耳不以恥爲恥也幽王之詩不諱甚矣天子之嬖御斥其姓字而縣指宗周之威號舉六卿目言其豔煽父不能施之於子者而臣極道之宮闈而無所避忌亦絞矣哉懲之弗懲焉恥之弗恥焉進不以其言爲改退不以其言爲罪貞人愈激淫人愈怙而生人不昧之心其餘無幾矣嗚呼貞淫者非相對治者也烈膏火而投之以水

益其談而已然則爲繁霜十月之詩者其爲忠也不亦過乎屈原之狷亟不忍以鄭袖子蘭出諸口君子猶曰原忠而過刻原之所不忍者哉國風好色而不淫小雅怨誹而不亂皆言其大都耳未必無一言之出入也

問十月之交不用其行箋云行道度也不用之者謂相干犯也考長歷之術交食皆有定數可推不爲災異惟春秋襄公之篇漢書高文之紀比月連食無法可推于法百七十二日有餘而一交交乃有食若比月則未交何由得食又有歷應食而史不書食者則災祥之理古似非無于是歷家謂日月至朔相連而道有表裏若月先在裏依限而食者多若月先在表雖依限而食

者恒少。唐曆志曰。四序之中分同道。至相過交而有食。若過至未分。或月變行以避之。或五星潛在日下。禦侮而救之。或涉交數淺。或在陽曆。陽盛陰微則不食。近人皆謂古術之疏。而詩人有用行不用行之說者何。曰曆家推算不合。則强爲之詞。然以比月連食爲古史之誣則非也。以定數無關災異尤非也。攷周禮保章氏十煇之法。一曰祲。二曰象。三曰鑴。四曰監。五曰闇。六曰瞢。七曰彌。八曰序。九曰隮。十曰想。皆見于太陽之旁。惟闇爲交食之正。可以法推。若瞢則日昏無光。祲與象則浸氣相侵成形。彌與隮則虹暈貫日。鑴與監序則雲氣冒日。想則莫名其狀。此九者皆

災祲之占非可預推殷周六歷皆無推日食之法見朔日太陽有變則書故不徒曰日食而必曰日有食之則固兼眚祲之占而言但其不值朔者尚可不與日食相混其祲或偶值于朔日史則一例書食故有比月而食之事非若後世徒據月魄相掩之一端以其餘則歸之災祲而不謂之交食也然則後世之史書日食與古史書日有食之雖同在于朔固判然不能盡同也史記天官書曰常星之變希見而三光之占亟用日月暈適雲風此天之客氣其發見亦有大運然其與政事俯仰最近官書以上天然則古人豈不知交食有定數哉人在氣中猶魚在水中天地之氣變

于上則災告之事應于下既定數莫可逃則災異亦莫可逃也莫可逃之災聖人懼焉衆人忽焉故雖當其食堯舜不避當其不食桀紂不益而食在堯湯則水旱應之在癸辛幽厲則滅亡應之詩曰彼月而食則維其常言交食有常數也此日而食于何不臧言雖有常數而禍災可懼也人之壽夭豈非定命豈得曰死非不祥乎邦之興亡豈無歷數豈得曰國亡非災乎天垂象見吉凶豈得曰天定之吉凶非吉凶乎既修省猶恐不免而縱恣可免乎

問小旻篇主刺謀夫孔多聽言不明而卒章致兢戰于氷淵戒馮暴于河虎者何曰左氏昭元年晉樂王鮒曰小旻

之卒章善矣吾從之杜預謂義取小人之可畏所以不敢譏議公子圍荀卿子曰不敬小人是狎虎也亦引是詩爲證是古義皆以不敢輕犯小人爲義蓋臧謀不從此君子之自是其謀也謀夫孔多又小人之各是其謀也兩謀不合則必爭爭則有勝不勝而朋黨之勢成君子挾國是以攻小人小人亦附國是以圖君子則必爲一網之勢而善類空大勢去矣易戒不密失身詩言明哲克保故君子愈處亂世則愈持不敢之心臨事而懼好謀而成進則相機而成傾否之功退亦委蛇而緩剝牀之禍彼東漢東林諸君子過涉滅頂與國同燼皆暴虎馮河之類也故于小旻

前五章見謀國之忠于卒章見處患之智

問小宛箋既以詩中之爾皆爾幽王又以我日斯邁之我爲我幽王文義違反者何又以教誨爾子式穀似之謂將有善誨汝之萬民者似蒲盧得而子之（陳啟源謂似當作似續解言王不能治民則將爲能治者繼而有之）矯誣傷誼者何陳啟源謂朱傳兄弟相戒免禍之說盡埽紛紜獨得詞義而猶以天命不又一語持之謂惟天子受命于天若大夫相戒不得言天命者何曰小宛爲兄弟相戒此本三家古義非集傳之說也禮記祭義引明發不寐有懷二人鄭注謂明發爲明日繹祭之夜自夜達旦二人謂父母與毛傳以先人二人指文武者迥

異則是魯韓以此詩爲大夫兄弟繹祭其先人而相戒之詩祭義引爲文王詩者斷章取義詳毛詩義例篇春秋蕃露曰晉伐鮮虞奚惡乎晉而同夷狄也公子慶父之亂魯國殆亡而齊桓納公子彼無親尙來憂我如何同姓而殘賊遇我詩云宛彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念昔先人明發不寐有懷二人人皆有此心也今晉不以同姓親我而強大壓我我心望焉矣此引以證兄弟之國有相䘏之情國語秦穆公享重耳賦鳩飛韋昭謂卽小雅小宛之首章蓋因重耳遭喪未反故取亡人以仁親爲寶之義慰勉之則先人二人亦指重耳之父母翰飛戾天望以覇圖之遠略而許君說文謂鳴鳩

奮迅其羽直刺上飛數十丈入雲中月令鳴鳩拂其羽高
誘注是月拂擊其羽直刺上飛數十丈乃復淮南時則註
以鳴鳩爲鳲鳩餘文與說文同與毛傳以小鳥翰飛不能
戾天喻行小人之道責高明之功者與誼相反可證三家
詩不以小宛爲刺王翰飛戾天高世遠舉之思也題彼脊
令兄弟之與也無忝所生二人之旨也誨子式穀貽厥之
誼也且衛武飲酒自悔而王朝之沉湎寓焉與此頌溫克
箴彼昏者何異抑戒自儆而荒主之蕩檢形焉與此勸夙
興哀岸獄者何異孰謂大夫之相戒非王朝之變雅乎箋
以月遹日征爲欲幽王日視朝月視朔然韓詩外傳曰昨

日何生今日何成必念歸厚必念治生日愼一日完如金城詩曰我日斯邁而月斯征漢書東方朔曰士所以日夜孳孳敏行而不怠也譬彼脊鴒飛且鳴矣潛夫論曰君子終日乾乾進德修業者非直爲博己而已也蓋乃思述祖考之令聞而以顯父母也詩曰我日斯邁而月斯征夙興夜寐毋忝爾所生此皆三家詩說刺王乎不刺王乎與鄭箋孰合詩意乎若謂大夫不得言天命則試問國策稱犀首云是工用兵又有天命也枚乘諫吳王書云弊天命之上壽全無窮之極樂揚雄法言敘曰明哲煌煌旁燭無疆孫子不虞以保天命陶淵明歸去來辭云樂夫天命復奚

疑是皆爲帝王言之乎

問鄒氏忠允謂巧言之詩取弟五章巧言二字名篇其末章彼何人斯以下當爲下篇之首章與今分篇頓異者何又小序以彼何人斯刺幽而疏引世本暴辛公作壎蘇成公作篪宋衷注云暴蘇二公平王時諸侯是不以爲刺幽王者何淮南精神訓注曰爭鬬田者虞芮及暴桓公蘇信公則其謚又異而事非無稽皆不見于毛傳者何曰左傳衞獻公使太師歌巧言之卒章以譏林父如戚將爲亂則所歌乃末章居河之麋于蘇公刺暴無涉不應爲彼何人斯之首矣二公仕于幽王之朝何妨卒于平王之世且蘇

地在溫。卽成王司寇蘇公之後。成十一年左傳。昔周克商使諸侯撫封蘇忿生以溫爲司寇。杜預曰。今河內溫縣。桓王時以其地與鄭。暴地在鄭。卽春秋公子遂及雒戎盟于暴。文八年范甯杜預並注鄭地。路史。暴辛公采鄭地也。一名暴隧。在今懷慶府原武縣境與溫接壤。則其采邑皆在東都畿內。豈有不從平王東遷者乎。則時世不足疑矣。至譙周駁世本謂古有塤篪尙矣蘇暴善之而繆記爲作云云。此言尤不知古書之例。考世本韓哀作御。宋衷注曰。韓哀韓文侯也。時已有御。此復言作者。加其精巧也。世本中如夔作樂。伯夷作禮。伯益作井。垂作規矩準繩。巫彭作醫。巫咸作筮。禹作宮室。逢蒙作射。魯昭公作弁。衞公叔文子作輗軸。咸以其增益修改功同創制。豈

不知肇始羲軒取象大易哉椎輪爲大輅之始而不可以大輅爲椎輪鳥蟲爲篆隸之始而不可以篆隸爲蟲鳥作詩者尚有沭古造篇之殊焉在一埶之精能不可名作蘇暴始應音律之宮商繼分水火之門戶考其致斃之由則不起于國事也紬其賦詩之趣復無與于刺譏也大雅瞻仰刺幽王曰人有土田女反有之人有民人女覆奪之董仲舒曰周室之衰其卿大夫緩于誼而急于利亡推讓之風而有爭田之訟詩人疾而刺之云云正與淮南注爭閒田者相表裏暴蘇采邑犬牙相錯以卿士之尊爲爭田之訟出三物之詛同細民之行彼善于此殆同唯阿疾譏有

愧屈原惡惡復殊巷伯存之變雅見周道之陵遲焉而謂皆作于聖賢之徒止乎禮義之中則閒田之爭豈識禮之訟三物之詛果三王之制耶周禮春官有詛祝秋官有司盟詛盟皆以平小民之訟獄耳故曰詛盟不及三王毛詩但謂相譖不言爭訟但見其列巷伯之前而不知無刺譖之語烏乎周之興也太史司寇蘇公式敬由獄其子孫乃有虞芮之爭不旋踵東遷而蘇忿生之田又爲鄭人所有矣毛詩但言蘇公被暴公之譖豈情事也哉

問巷伯之詩哆兮侈兮毛傳哆大貌侈之言是必有因也斯人自謂辟嫌之不審也昔者顏叔子獨處于室鄰之釐

婦風雨室壞夜趨而至顏叔子納之而使執燭放乎旦而
蒸盡縮屋而繼之自以辟嫌之不審矣若其審者宜若魯
男子然閉戶不納云云正義謂寺人奄者非能身有奸淫
其所嫌者不必卽是男女之事然則毛傳泛引雜事乖說
經之體者何曰此正義誤于鄭箋謂讒人譖寺人寺人傷
其又將及巷伯故自著孟子者自傷將去此官也考周禮
無巷伯之官天官序云內小臣奄上士四人注謂奄人稱
士者異其賢襄九年左傳令司空巷伯杜注巷伯卽寺人
則是寺人無爵王之寺人五人於五人中最長者謂之巷
伯序之巷伯卽詩之寺人孟子孟伯皆長也皆刑餘之士

爲之。毛傳曰罪已定矣。而將踐刑。則是作于將被宮刑之先。故預著寺人之號。題巷伯之名。以見身爲士類蒙此宮刑。被帷薄之汚衊。遭哆侈之嫌謗。而毛傳以顏叔子魯男子辟嫌之審。不審證之。記曰。寡婦之子。非有見焉。不與爲友。李下瓜田。禮防疑似。坐懷拒戶。傳引前規。俾知小人陷君子。無可捃拾。則必蒙以闇昧之事。絕其解免之路。敗其名節之防。鳳汙王商。蜂掇伯奇。娶孤撾翁。無兄盜嫂。蠅璧相點。今古一轍。史遷遭腐刑。下蠶室。班固論之曰。迹其所以自傷悼。小雅巷伯之倫。又馮奉世傳贊曰。讒邪交亂。貞良被害。自古而然。故伯奇放流。孟子宮刑。小弁之詩作。離

騷之刺與張晏曰寺人孟子賢者被讒見宮刑作巷伯之詩孔融駁復肉刑議亦有冤如巷伯之語豈非遭讒而後爲巷伯非爲巷伯而復遭刑魯詩同毛義乎正義乃謂奄寺不能奸淫所嫌非卽男女之事以此述毛何異瞽史誦詩大人占夢乎

問大東序曰東國困于役而傷于財譚大夫作以告病鄭箋謂譚國在東其大夫尤苦征役之事則是下國之風安得入王朝之雅若謂譚無風則譚滅于齊莊十年今濟南府東南十里有譚城局不附之齊風猶黎許附衛而入變雅者何後三章廣陳天象韓詩傳太白晨出東方爲啟明昏

見西方爲長庚與毛傳合其託興奈何曰是非譚國大夫之風也其所刺亦非徒困役傷財也考春秋譚子奔莒則是予餟而衛風稱譚公維私孔疏謂依臣子之稱則詩作于衛人何以齊衛邢反皆稱侯不稱公則知譚以子男入爲王朝大夫故從王朝卿士稱公之例國語襄王十八年翟人來誅殺譚伯韋昭謂譚伯周大夫其時譚已滅于齊僖二十四年距莊十年凡四十八年而尙有爲王朝大夫者則自西周以來世居王官矣身居王室國在東方故尤悉彼癉勞惻其杼柚小東譚莒小國大東齊衛大國楊愼謂平王始遷于洛是爲大東敬王辟子朝居王城東西二王並立者十年是爲小東云云無論敬王距變雅之亡已百餘年且小東大東皆東人也則西人又何指乎幽承宣王之後列邦尙供王

職然來者日以厚往者日以亡困東人乃西人所以自困也睠顧周道潸然出涕雖閔東人之窮實歎西政之紊而私人之子百僚是試乃全詩所刺之主舟人之子熊羆是裘案上文言東人貧西人富則此二句亦當謂周人賤西人貴也箋云舟當作周裘當作求謂周世臣子孫退在賤官使搏熊羆在冥氏穴氏之職蓋韓詩說若毛傳謂舟楫賤人既與上文殊例而熊羆亦不可爲裘孔疏辯之矣至或引國語史伯所云秃姓舟人則周滅之以證此文亦偏佑無取酒漿刺素餐也琄佩不稱其服也師尹號石七子閹黨實繁有徒不可徧刺則託喻天象以言之傳箋皆不明其比與考劉向謂天官列宿在位之象則星辰無虛名者雲漢自坤抵艮爲地紀天之章也此猶人君之有紀綱法度以綱維四方茂而廢之則君爲虛位

而天漢不明矣。天文志。天漢起東方。經箕尾間。分南北二道。石氏謂天漢天一所生。爲東南西北之限。織女後宮之象也。不成報章。則陰教不修而嫡方處矣。河鼓謂之牽牛。天將軍也。啟明長庚。太白也。大司馬之位也。主六師在內者。畢爲邊兵。爲天子奮武衞者。皆有名無實。則內外無所恃。四夷生心矣。箕爲口舌。好言莠言出焉。北斗自乾攜巽。爲天綱喉舌。於人爲百揆納言之任焉。不可簸挹。徒以翕揭。則讒諛在旁。而百寮結舌矣。輔弼失人。而大阿倒柄矣。憂宗周之隕。非徒哀東人之困也。故曰王朝大夫之雅。非下國之風。天象比體兼用惠氏周惕莊氏存與說 至太白謂之長庚。亦謂啟明。毛傳不明言。惟史記天官書索隱引韓

詩曰太白晨見東方爲啟明昏見西方爲長庚蓋天官家古誼乃孔疏謬歧爲二星鄭樵又分屬金水皆不通天文見譏前哲若何氏楷謂太白不能一日東西兩見當其晨見見東方去夕見之期甚遠是亦不然緣金緯甚大或雖與日合而其光不伏則一日可晨夕兩見可用儀器測而知之此殆剌一人分掌內外禁旅猶皇父以椒房而兼兵柄者歟不然泛陳天象如離騷之天問二雅無此譎誕也

問曰蓼莪序爲民人勞苦孝子不得終養子乃謂與四月北山同一大夫所作者何曰銜恤之痛非可代陳後漢陳忠疏曰先聖緣人情而制服二十五月是故春秋臣有大

喪三年不呼其門周室陵遲禮制不序蓼莪之人作詩自傷曰缾之罄矣惟罍之恥言已不得終竟子職者亦上之恥也說文作缾之罄矣夫曰蓼莪之人作詩自傷則非代陳之詞矣曰臣有大喪則是士大夫不得終喪而非民人不得終養既爲大夫陳情宜列變雅矣幽王時孝子仕于王朝追于征役非徒不獲終養且罣絓從役迫爲流涕之訴用代陳情之疏呼籲昊天哀我顧復冀我王聞而憫之其事則變焉其聲有哀焉苟有人心者宜于此焉變矣百世而下有廢篇不忍講誦者矣是豈不病之呻所可代擬乎箋以缾罄罍恥刺王不使富分貧衆恤寡吾不知其以譬喻富

衆乎抑以譬喻王乎韓詩謂瓶仰罍以給人猶下仰上以養其親明爲爾上之詞而有國者之恥出則銜恤入則靡至明在卒哭之後不如死之久明非初喪之詞我獨不卒明抱不獲終制之恨然則臣有大喪三年不呼其門豈非聖王以人情爲田抱衢尊以斟萬物于不竭者乎四月北山篇次本相連比自毛詩以大東厠其閒而義始睽隔苟通以三家古義何啻析符之復合矣首章箋云我已長大覩以爲非莪反謂之蒿蔚思雖在役中不精識其事案此與黍離皆孝子之詩故起興略同而鄭箋則韓詩說也

問四月之詩讀詩記引韓序曰歎征役也毛序爲大夫刺幽王而傳但著訓詁王肅述之則謂詩人以夏四月行役

至六月暑往未得反征役過時曠廢祭祀我先祖獨非人乎王者何爲忍不憂恤使我不得脩子道則毛韓同義自續序謂在位貪殘下國構禍怨亂並興而鄭箋因以寒風暑日喻王政之病民江漢南國喻吳楚之脩政于是孫評孔疏並申鄭難王謂序傳皆無行役祭祀之義且文王之師猶采薇而行歲暮乃歸今祇數月之久未踰出師之期何得遽怨曠祭而嚴粲并譏韓序不足盡詩人之意者何曰此詩不特韓毛同義左傳文十三年公還自晉鄭伯會公于棐欲如晉請平文子賦四月杜預謂取行役踰時思歸祭祀又孔叢子曰于四月見孝子之思祭且三章冬日

烈烈飄風發發民莫不穀我獨何害全同蓼莪末章則是作于一時彼為不得終喪此為不獲喪祭也夏月冬日紀行役之時江漢南國紀行役之地先祖匪人胡能忍予明曠祭之思也君子作歌維以告哀則靡盬之訴也若夫宋微宣雅本非文王之詩（詳小雅宣王詩發微）虞練奪情詎等尋常之祭而乃誣毛同鄭强傅刺王試思斥先祖為匪人有是詩教乎（箋我先祖非人乎人則當知患難何為使我當此難世乎疏謂出詩慢之言明怨恨之甚猶正月詩之怨父母豈知匪人之詞是豈非怨乎）以南國之紀喻吳楚君長能理小國使得其所抑思漢陽諸姬楚實盡之而勾吳是時未通上國耶

問曰蓼莪四月喪祭同情至北山則偕偕士子憂我父母
未見終天之恨而謂作于一人者何曰顏氏家訓云北面
事親別舅摛渭陽之詠堂上養老送兄賦北山之悲皆大
失也文章篇此韓詩以北山同于蓼莪四月之證而送兄養
老並同陟岡陟岵之情則篇次當在蓼莪之前盡勞于王
事不得歸養之詩乃未聞喪時賦也使人不得爲孝子者
亦將使人不得爲忠臣故正雅始于四牡將母之篇而變
雅詳于王事賢勞之恨王道之隆替必自人情之申鬱始
也次于大東之後大車小明之前幽王時事類然矣
問節南山詩子以爲專刺尹氏聽政之不平而傳箋訓釋

與三家復有同異者何曰經師舊聞動殊軌轍銜其得失平心自見四章弗躬弗親庶民弗信毛傳云庶民之言不可信勿罔上而行也攷左傳晉韓獻子告老公族穆子有廢疾將立之辭曰詩云弗躬弗親庶民弗信無忌不才讓其可乎說苑桓公曰羣臣衣服輿馬甚汰吾欲禁之何如管仲曰君嘗之臣食之君好之臣服之今君食必桂之漿衣練紫之衣狐白之裘此羣臣之所以奢汰也詩云不躬不親庶民不信君欲禁之胡不自親乎淮南子曰君子見善則痛其身焉身苟正懷遠易矣詩云弗躬弗親庶民弗信故韋昭楚語注杜預襄八年注並言爲政者不以身教則不爲

庶民所取信，非反斥下民爲不可信也。以此徵之，毛傳得經義乎，古說得經義乎。七章箋云：四牡，人君所乘駕，今但養大其領，不肯爲用，喻大臣自恣，王不能使，我視四方土地日見侵削于夷狄云云。案新序曰：駕彼四牡，四牡項領。夫久駕而長不得行，項領不亦宜乎。易云：臀無膚，其行咨且，此之謂也。雜事篇 中論曰：良農不患疆埸之不修，而患風雨之不節；君子不患道德之不建，而患時世之不遇。詩云：駕彼四牡，四牡項領，我瞻四方，蹙蹙靡所騁，傷道之不遇也，豈一世哉。爵祿篇 潛夫論曰：且人情莫不以己爲賢，而效其能者，周公之戒，不使大臣怨乎不以。詩云：駕彼四牡，

四牧項領是故列侯關內侯宜試補吏以信其志旌其能易林曰名成德就項領不試景公耄老尼父逝去則是詩人之自傷駕驪車以將老非大臣自恣不聽使令之謂也以此徵之鄭箋得經義乎魯韓得經義乎以文害詞能勿以詞害志乎

問無將大車序謂大夫悔將小人而集傳以爲行役勞苦憂思之作果爲興乎爲賦乎曰大車牛車所以任重非行役之乘易林云大車多塵小人傷賢其憂百端三國志趙王幹傳易教開國承家小人弗用詩著大車維塵之戒楊震傳野無鶴鳴之歎朝無小人之悔韓詩外傳述趙簡子

云春樹桃李夏得其陰春樹蒺藜秋得其刺亦引是詩爲所樹非人之證而荀子大畧篇廣其義曰君人者不可以不愼取臣匹夫者不可以不愼取友均薪施火火就燥平地注水水流濕夫類之相從如此其著道不同何以相友也以友觀人焉所疑是德之基也詩曰無將大車維塵冥冥言毋與小人處也盡之矣盡之矣幽厲變雅陳誼多端而一言以蔽之曰刺小人是以皐皐琄琄刺素食也懽懽悺悺憂無告也憲憲泄泄制法則也謔謔謞謞崇讒慝也翕翕訿訿莫供職也聖王知壽命之不長故樹之善哲以貽後嗣而後王慆慢弗祇也與斯役處與徒隸處棄高明

昭顯而好讒慝暗昧惡角犀豐盈而近頑童窮固意以刑餘可爲周召也夫孰知貝且乘致寇至哉祇自疷兮大夫悔將小人乎所以戒後王者切矣有人焉容色詞氣其入人也愉進退周旋其與人甚巧其就人甚易其畔人甚速祇自疷兮之謂乎

問鼓鍾疏引鄭注中候握河紀曰昭王時鼓鍾之詩所爲作謂出韓詩昔人疑幽王無南巡之事近世申毛詩儒或據左傳椒舉言幽王爲太室之盟戎狄叛之謂太室卽中嶽與淮水所出之桐柏相連幽王或因盟太室而敖游桐柏會于淮上則幽王亦似曾南巡者何後漢書陳忠疏曰

古者合歡之樂舞于堂四夷之樂陳于門故詩云以雅以南蘇任朱離注云毛詩無蘇任朱離之文葢齊魯詩也薛君曰南夷之樂曰南惟南可和于樂者以其聲及籥不僭差也又文選注引韓詩內傳云王者舞六代之樂舞四夷之樂大德廣所及則是齊魯韓毛皆以南爲南夷之樂皆不用二雅二南之說與毛傳鼓其淫樂以示諸侯鄭箋作先王之樂于淮上大同小異者何曰變雅不皆刺幽幽王亦無南巡之事蔡邕明堂月令引古樂記曰武王代殷薦俘馘于京太室則太室乃鎬京明堂周時嵩山未列中嶽幽王果至東都則必盟于成周何爲舍之而就嵩室幽王

如果至嵩、則諸侯皆會嵩下矣、何爲復舍之而會淮上乎、幽王驪烽之戲、正侍鎬京太室之盟、故諸侯聞烽畢至耳、及失信之後、烽火不靈、故爲犬戎所覆、若嵩室桐柏則近荆蠻、距西戎北狄皆遠、何爲因此盟而戎狄叛之、是太室之盟、決在鎬京、不足證幽王南巡之事、而韓詩昭王古義、足破毛序拘牽之例矣、至訓南爲南夷之樂、及訓四夷之樂爲韎任朱離、此四家所同、陳忠約舉其訓詁、非增益其章句、鄭注周禮時用韓詩、而鞮鞻氏掌四夷之樂、注云東方曰韎、南方曰任、西方曰朱離、北方曰禁、詩以雅以南是也、是韓詩無此佚句之證、章懷見韓詩經文同毛、遂妄臆

爲齊魯誣矣蓋古王者作四夷之樂明德廣所及皆作于先王非作于四夷也白虎通曰誰制四夷之樂以爲先聖王也先王惟行道德和調陰陽覆被夷狄故四夷安樂來朝中國于是作樂以樂之明德廣及之也故百王不易故太廟得陳之明堂位納蠻夷之樂是也而南樂則尤和而近雅故教國子亦用之文王世子胥鼓南是也鄭注南夷之樂也胥掌以六樂之會正舞位旄人教夷樂則以鼓節之詩云以雅以南以籥不僭亦韓毛經文同之證左傳舞象箾南籥在歌周南召南之外明二南屬工歌南樂屬籥舞舞主容不主聲故南籥無詩不得以二南之地名爲樂名也風雅頌皆在雅樂之中則二南國風即在雅樂之內與南夷之樂相對不得以雅樂爲二雅之詩而南樂爲二南之詩也自劉炫

稍支其誼而蘇轍鄭樵程大昌遂皆主二雅二南徒據上大夫燕飲合鄉樂之禮以例王朝奏樂之制內遺國風周頌外遺南籥象箾與季札觀樂無一合與齊魯韓毛無一合徒昭其不學而已此詩巡守南方因以南籥配雅爲燕享之樂毛主幽王故謂鼓其淫樂以示諸侯然三章傳舞四夷之樂大德廣所及和而不僭仍無所謂淫樂也鄭箋間用韓義張先王之樂于淮上特泥序刺幽故不得不强誣失禮耳南巡會同而張先王之樂何失禮之有豈得以膠舟渡漢之事而預貶淮水之會哉曰毛傳雅及四夷之樂以爲籥舞與韓詩薛君說同鄭則謂雅南籥爲三舞名

雅屬萬爲武舞、籥爲文舞、與毛韓異義者何、白虎通義四夷之樂惟爲舞以使中國之人、是夷樂惟有舞無歌、而薛君謂惟南可和于樂者、以其聲音及籥不僭差者何、曰雅爲王者之正樂、南爲四夷之南樂、以籥則兼雅南言之、雅舞因用籥、南舞亦用籥也、鄭以雅南籥爲三舞、于經既不詞、且燕享合樂惟有雅舞南舞、皆以羽籥、不以干戚、故總言以籥不僭、安有萬舞並稱爲三、況萬爲干羽合舞之總名、合文武而一之、見于簡兮毛韓之傳、白虎通謂南夷之樂持羽舞、異于東矛西戟北干之舞、與左氏舞象箾南籥之制合、而雅從可知、安得以雅爲萬專屬武舞哉、至薛君

謂四夷之樂惟南可以和雅者蓋四夷之樂惟南方有歌見于白虎通義故云和而不僭矣

問中田有廬韓詩外傳詳述井田廬舍之制漢書食貨志何休公羊注范甯穀梁注皆沿之近儒或主鄭說謂班志以下皆沿韓詩之誤者何韓詩不言國中野外之別惟趙岐注孟子五畝之宅謂廬井邑居各得二畝半以爲宅冬入保城二畝半周禮載師賈疏用之然近世王氏夫之閻氏若璩毛氏奇齡均疑焉謂以在田之二畝半言之漢志六尺爲步步百爲畝畝百爲夫是一步六尺一畝百步周六尺抵今三尺六寸是二畝半每方五丈六尺八寸當今

一畝半耳八口餘夫父子異室加以墻溝桑地場圃雞豚牛羊舂炊糞壤之所旣有所不容以在邑之二畝半言之且次國五里之城提封萬井凡八萬家苟冬月入保則城邑又何以容况北土多黍多麥播蓺于秋冬芸穫于春夏終歲無閒田閒日安得屢徙勞費曠土廢業而先儒習而不察者何曰此趙岐之誤非韓詩之誤趙氏謂二畝半在田是也謂二畝半在邑且以邑爲城中合成五畝之宅則非也考韓詩外傳曰古者八家而井田方里爲一井廣三百步長三百步爲一里其田九百畝廣一步長一步爲一畝廣百步長百步爲百畝八家爲鄰家得百畝餘夫各得

二十五畝家爲公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半八家相保出入相守疾病相憂患難相救有無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行是以其民和親而相好詩曰中田有廬疆場有瓜此韓詩說但言二畝半在田而不及于邑也漢書食貨志曰八家各受私田百畮公田十畮是爲八百八十畮餘二十畮以爲廬舍田中不得有樹用妨五穀還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏殖于疆場雞豚狗彘無失其時春令民畢出在野冬則畢入于邑其詩曰嗟我婦子聿爲改歲入此室處所以順陰陽備寇賊習禮文也冬民既入婦人同巷相從夜績孟春之月羣居

者將散云云此魯詩說但有在田廬舍之畝數而無在邑之畝數也葢王制量地以制邑度地以居民凡鄉遂皆有邑王國百里爲郊鄉在郊內遂在郊外鄉遂之民在國之四面鄭氏以畿內千里計之僅定受田者三百萬家而六鄉之七萬五千家尚在遠郊之內故近郊有宅田有廛里有場圃其外仍有士田賈田遠郊則有官田牛田賞田牧田鄉大夫掌之而比閭族黨州皆其屬焉安得謬算于營國九里之中而計其不足乎又案遂大夫命爲邑者注謂爲邑者自里以上皆謂之甸在邦甸則爲公邑在家稍則爲家邑在六都則爲都甸之公邑距國二百里稍之家邑

距國三百里、縣之小都邑、距國四百里、畺之大都邑、距國五百里、此六遂之邑也、以六鄉言之、則自國適野之道、十里有廬、三十里有宿、五十里有市、此六鄉之邑也、論語有千室之邑、十室之邑、齊伯氏駢有三百室之邑、論語鄭注伯氏齊下大夫食三百家之邑、案此卽易所謂其邑人三百戶無眚者也、又左氏傳卿備百邑、鄭志以爲邑方二里、卿百乘下大夫則得十里之成、書傳或稱四井爲邑、小司徒鄭注方二里五井爲邑、廣雅六軌爲邑、管子小匡公羊傳因多邑少稱田、邑多田少稱邑、蓋比長黨正、皆有官居、自邑而邱甸、皆與井田錯處不遠、略同後世村堡市鎭之制、非都邑有城郭之比、公羊傳注稱古者因井田以爲市、俗云市井、市井卽邑之謂也、里宰掌比

其邑之衆寡鄭注邑猶里也管子言四民勿使雜處士就燕閒工就官府農就田野韋昭注國都城郭之域惟士工商而已農不在焉是即近郊之民亦不過附郭以居待農隙講武之令豈必虛國中市廛以待冬民之盡入哉其在邑之宅本有五畝實不止二畝半考遂人辨其野之土以頒田里上地夫一廛田百晦萊五十晦中地夫一廛田百晦萊百晦下地夫二廛田百晦萊二百晦餘夫亦如之鄭注廛城邑之居孟子所謂五畝之宅樹之以桑者也載師宅不毛者有里布此謂邑中樹宅若田中不得稱宅先鄭曰宅不毛者謂不樹桑麻也引孟子五畝之宅樹之以桑蓋國中有二廛一曰市廛則商賈處之一曰宅廛則民居之楊子雲有田一廛陳相願受一廛而爲氓皆百畝之田兼邑

中之宅也是五畝之宅專指邑中之廛故韓詩漢志皆但謂二畝半爲田中之廬而邑宅皆不言其畝數趙岐注始合井廬邑宅各一半共爲五畝絕非孟子專言邑宅之意豳風遵彼微行爰求柔桑毛傳微牆下徑也引孟子五畝之宅樹之以桑可見邑宅樹桑即有五畝非二畝半載師圜廛二十而一凡宅不毛者出里布止責廛宅以樹桑而不征及田中之廬也田不耕者出屋粟不云廬不毛者有罰詩則中田之廬惟疆場有瓜而不及五畝宅外之桑也漢志雖有還廬樹桑之語然其上言田中不得有樹則知田廬重蔬蓏不重桑矣葢田中不得樹木恐妨五穀故穀梁傳曰古者公田有居井竈葱韭盡取焉無樹桑之說說文廬寄也春夏居秋冬去故詩言于時廬旅廬之異于廛宅

明矣、春秋井田記曰、人受田百畝、公田十畝、廬舍在內、貴人也、公田次之、貴公也、私田在外、賤私也、（後漢書注及公羊傳注引）與漢志二十畝爲廬舍、及韓詩二畝半在田之說悉合、儒有一畝之宮、環堵之室、而謂二畝半之蝸舍、不足爲主亞饁宿之遽廬乎、至雞犬桑麻倉廩洿池、則皆聚于邑中之宅、數里、冬保肇牽車牛、未足爲遠、且或婦子入而丁壯番休、視三時要爲農隙、何至曠土廢業乎、先王寓兵于農、旣以溝洫限戎馬、以農隙講武事、其度邑居民、雖不必盡有城郭、而五畝之宅、各有墻、（孟子樹墻下以桑）則環其邑、雖無城而必有壁溝、無事守望相助、有警負杖入保、不待堅壁淸野、而

衆志成城是以有亡國而無殲民有外敵而無流寇豈若後世阡陌蕩然保障不設民鳥獸散哉鄭氏周禮園廛注取孟子五畝之宅以釋廛取此詩中田有廬以釋園雖未明言邑宅野廬之畝數而大旨則同或謂公田百畝不得家取十畝及二十畝爲廬舍而以中田之廬卽在私田之中盡斥韓詩漢志公羊穀梁傳之謬以是申鄭鄭豈有是哉

問大田之詩雨我公田遂及我私孟子謂惟助爲有公田引爲雖周亦助之證然小司徒遂人及考工記匠人皆以九夫爲井不云八家同井亦無公田之名者何鄭氏以遂人爲鄉遂法匠人爲都鄙法後人多議其失然孟子言請野九一而助國中什一使自賦則鄭義似非無本者何曰公劉徹田爲糧本在助法之先其間改徹爲助復助爲徹

皆異其賦制非異其井制左傳曰穀出不過藉公羊傳曰什一而藉藉卽助也穀梁傳且明曰私田稼不善則非吏公田稼不善則非民是周制雖一夫各受私田百畝而其供于上者仍不出公田十畝之入是其耕也亦藉其八以耕其九其賦也亦私其九而公其一故上曰駿發爾私下曰雨我公田其實皆什一也什一行而頌聲作矣孟子鄉田同井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田此則就周之井田行殷之助法但改九夫爲八夫以百畝當七十畝此潤色于今古而行之者豈徹法無公田之名乎至鄭氏謂鄉遂用溝洫都鄙行井田朱子用以注孟子

謂周之徹鄉遂用貢法都鄙用助法夫天子六鄉六遂諸侯三鄉三遂下文鄉田同井之鄉卽侯國三鄉之鄉請野之野卽遂人治野之野也豈同是野而遂人指郊遂孟子指都鄙乎且所云國中正指都鄙之地民居畸錯城郭溝澮自難畫井分疆豈可反行助法而郊野鄉遂土城曠衍反不助而行貢乎馬端臨謂九一授田之制什一取民之制葢國中但一夫授田百畝而賦其十畝之入所謂以貢濟助之窮也若夫溝洫正所行井田豈可以野與國分井田溝洫之異乎

問倬彼甫田歲取十千明徹法取民之制且我取其陳食

我農人遺秉滯穗以利寡婦而漢書食貨志述李悝極陳井田之困曰今一夫挾五口治田百畝歲收畝一石半爲粟百五十石除十一之稅十五石餘百三十五石食人月一石半五人終歲爲粟九十石餘有四十五石石三十爲錢千三百五十除社閭嘗新春秋之祠用錢三百餘千五十衣人率用錢三百五人終歲用千五百不足四百五十是每歲無水旱兵役之災疾病死喪之費僅以五口之家計而不足如此計粟人月石半折米七斗五升古量于今率三而當一則合今量不能月三斗也故李悝欲盡地力以足之與詩所陳相反者何曰周制一夫受田百畝畝起于步六尺爲步步長寬各百步爲方百畝

九夫爲井井方一里以一夫之地爲公田井十爲通通十爲成成方十里爲田九萬畝計百井九百夫之地公田取百夫焉成十爲終終十爲同同方百里爲田九百萬畝計萬井九萬夫之地公田取萬夫焉此詩歲取十千乃萬夫之入百里侯國之制也王制言古者以周尺八尺爲步今以周六尺四寸爲步周尺者言周盈一尺也或謂殷周之周非是至漢武帝始增二百四十步爲畝而古尺當今尺六寸四分每步當今尺三尺八寸四分每百畝當二十四畝五分有奇以今稻田計之每畝約收穀二石四斗歲約得五六十石折米約三十石人歲食三石六斗足食八九人而他用不與焉荒

歟不與焉安能尙有耕三餘一之美豈古人皆虛言耶以南山詩證之則知五畝之宅在邑桑麻雞豚出其中二畝半之廬在田瓜瓠蔬圃出其中而又澤梁無禁芻蕘者往焉網罟汚池入焉其利民者一矣以甫田之詩禾易長畝證之則知一易之地家二百畮（田百畮萊百畮）再易之地家三百畮（田百畮萊二百畮）卽不易之地亦有萊五十畮所謂易者卽漢世代田之法一畮三甽歲易其處以其荒者爲萊田以滋牧畜則明歲耕之所收必倍故漢志引此詩或芸或芓以爲代田之證（食貨志曰趙過爲代田一畮三甽歲代處苗生葉以上稍耨隴草因隤其土以附根苗故其詩曰或芸或芓芸除草也芓附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根深能風與旱故儗儗而盛也）不

盡地力故力有餘此利民者二矣再以甫田我取其陳證之先王倉廩有餘則春秋發以補助不給而無取其償故豪富不得乘急倍貸以病農即春秋施舍已責家量貸而公量收尚為末造之政劉傳周官國服之息啟後世青苗之法乎其利民者三矣然則渰淒雨祁天澤公之上而不必先己遺秉滯穗地利公之人而不必私已既富方穀豈侈言乎故不讀豳雅不知王道

問子以甫田大田為豳雅而以下為東都之雅詳變雅豳王詩發微中

乃瞻彼洛矣毛傳以洛為宗周浸溉之水何以見其為東都之洛鄭箋諸侯世子初受爵命之說雖小異毛傳安

知非陳古之刺而謂其閒用魯韓者何曰西都之洛即禹貢之漆沮職方雍州其浸渭洛故毛傳以洛爲宗周浸溉之水然周世二都惟東都以雒名邑蓋以洛水得名洛之爲雒猶鎬之爲鄗皆叚借通用魏黃初元年詔曰漢以火德忌水去水爲雒是用時豫州之水本名洛也西都八水所會則主鎬而不主洛鎬亦以水得名見水經注從無以洛當宗周之稱者禹貢有豫州之洛無雍州之洛周公作洛邑以朝諸侯故詩以瞻洛起興若西都則錫命當于鎬京漆沮非朝會之地故釋文亦但云洛水名曾不著其爲雍州之浸則亦知三家以洛爲伊洛之洛矣鄭箋首章云君子至止謂

來受爵命者也諸侯世子除三年之喪服士服而來未遇爵命之時有征伐之事天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出正義士服韎韐見士冠禮注若已爵命則當服諸侯之朱韍不得服士服也天子六軍一卿將一軍言將六軍而出者見天子之法耳次章云旣受爵命賞賜而加容刀有飾顯其能斷制三章云其爵命賞賜盡與其先君受命者同而已無所加焉全用白虎通釋詩之義周官賈疏亦用此文若爲陳古刺今但當述朝覲封爵之常典何偏舉世子將軍偶一間見之事乎而近日申毛詩者謂世子旣任軍將豈尚不賜之爵命而仍服士服以出與次章受爵加賜相礙因謂韎韐爲天子之戎服是則舍禮經士服韎

韐之文而臆造天子戎服之典洵何足與辨詩序之通礙乎驪山烽燧近不信于畿甸遠不備夫戎繪而汎美東都之軼事可寤危亡之闇主乎詩爲盛周之雅章讀其詞而可知也其爲世子初受爵命將六軍則非三家之師授莫知也此虛實之辨也

問裳裳者華末章維其有之是以似之毛傳訓似爲嗣箋謂惟其先人有是二德故先王使之世祿子孫嗣之以傳于序刺幽王廢世祿之義而子不從者何曰潛夫論邊議篇云議者民之所見也辭者心之所表也維其有之是以似之是三家詩訓似爲有諸內形諸外之誼左傳言祁奚

舉賢不廢親讐建一官而三物成亦引此詩維其有之是以似之而申之曰維善故能舉其類類卽似之謂也豈得强訓嗣續以傳刺幽乎

問頍弁角弓菀柳三詩刺幽而子以爲刺厲者何曰試質諸大雅刺厲刺幽之篇則暸然矣厲王暴虐剛惡乃宋康武乙之流幽王童昏柔惡特後漢桓靈之比故刺厲之詩皆欲其收輯人心刺幽之詩皆欲其辨佞遠色當幽王荒淫之世而僅欲其親兄弟燕宗族豈對治之藥石捄亂之良規且曰樂酒今夕君子維宴豈所以勸淫湎長夜之主乎徵以厲王諸詩則板之七章曰价人維藩大師維垣大

邦維屏大宗維翰懷德維寧宗子維城無俾城壞無獨斯畏此厲王不親宗族以致孤立之明徵也一則曰上帝板板再則曰蕩蕩上帝與此菀柳篇上帝甚神皆監謗時不敢斥言而託諷之同文也且大雅厲幽並刺何以小雅獨皆刺幽無刺厲以經證經誦詩論世則頍弁居瞻洛裳華之後采菽魚藻之前其爲厲王詩無疑矣角弓菀柳宜與車舝青蠅賓筵互易則篇次之失耳

問瓠葉之詩子據後漢儒林劉昆傳每春秋饗射備列典籍以素木瓠葉爲俎豆桑弧蒿矢以射菟首章懷謂歌此詩以爲射節是三家詩以爲古人飲射之樂章則其篇次

不當在幽平之際且士大夫禮乎則鄭箋不當以君子爲
庶人庶人禮乎則其詩不當列于雅願聞其說曰韓詩之
義具于鄭箋其首章箋云此君子謂庶人之賢者其農功
畢乃爲酒漿以合朋友習禮講道蓺酒既成先與父兄室
人亨瓠葉而飲之所以急和親親也飲食而曰嘗者以其
爲之主于賓客則加之以羞易兌象曰君子以朋友講習
次章箋云飲酒之禮既奏酒于賓乃薦羞每酌云言者禮
不下庶人庶人依士禮立賓主爲酌名一篇皆與劉昆傳
相表裏士冠禮注云一獻之禮有薦有俎其牲未聞然既
夕注云士腊用兔則此三章皆言兔首其爲依士禮立賓

主以獻酬明矣蓋先王雖禮不下庶人而鄉飲酒以賓賢能其服士服與鄉大夫行禮者卽此未仕之君子也曾是講禮習藝之時而不得依士禮以酬獻乎漢時禮樂未湮故劉昆尙歲時舉行其列于東都之雅者猶公侯祭祀之雅與甫田大田之豳雅凡不專係王朝樂章者則類次乎此也不然鄭氏何由知爲農功甫畢何由知此君子爲庶人之賢者何由知首章以飲父兄室人次二章爲朋友講習而劉昆亦奚取于刺幽之詩爲射禮之節耶續序乃謂上棄禮不能行雖有牲牢饔餼不肯用思古人不以微薄廢禮焉則詩三百皆可一言以蔽之曰刺幽王矣

問車舝之詩左傳叔孫昭子如宋逆女賦車轄爲集傳宴樂新昏之所本乎反從序刺幽王者何詩中曰爾曰女鄭箋或謂王或謂諸大夫與末章景行諸訓不一者何曰此詩章末以慰我心馬鄭所據毛傳訓慰爲安王肅所據毛傳訓慰爲怨韓詩作以慍我心與王肅申毛同義蓋鄭以新昏指季女王以新昏指褒姒或謂上章覯爾心寫此章覯爾心慰文義略同不應美惡頓殊慍樂相反然韓詩上章之作心寫與否不可知何得據毛以糾韓且關雎求賢妃至于寤寐反側則韓詩新昏卽指季女亦無不可蓋上章鮮我覯爾則是罕覯難覯之義安得不使我心菀結乎

說文慰下本具安與怨二訓如是則新昬原不必指褒姒而昭子逆女之賦仍即韓詩求賢之解矣至詩中曰爾曰女皆指季女而言雖無好友雖無德與女皆代王自謙之詞關雎琴瑟友之是爲逑匹言王雖無君子之德足友賢女女且燕喜之歌舞之所謂說樂君子無不和諧猶之無旨酒嘉肴而式飲式食也古者臣子于君父有起舞上壽之禮有舞蹈稱慶之禮鼛鼓軒舞形容和樂烏有諸說之支離乎末章傳訓景大箋訓景明勉幽王則法古人又釋四牡二句爲御臣有禮如六轡之均調與末句覯爾新昬全不相貫考表記孔子世家韓詩外傳徐幹中論皆引此

詩循其詞義則高山卽喻賢女景仰卽爲思慕四牡六轡卽爲親迎與章首車舝相應且後漢書劉愷傳景仰前修陳忠上書云百寮景式唐明皇孝經序景行前哲是韓詩皆以景慕爲訓烏有傳箋迂曲之解乎

問王氏詩考引袁孝政注劉子曰魏武公信讒詩刺之曰營營青蠅止于藩似三家詩在魏風子謂青蠅在衞武賓筵之前當爲衞武公刺幽王聽讒之詩而袁孝政誤引爲刺魏武公耳外尙有徵乎抑第據小序乎曰易林云青蠅集藩君聽讒言害賢傷忠患生婦人又曰馬蹄躓車婦惡破家青蠅汚白恭子離居夫幽王聽讒莫大于廢后放子

而此曰患生婦人則明指褒姒矣恭子離居同于共伯恭世子之謚明指宜臼矣故曰讒人罔極構我二人謂王與母后也讒人罔極交亂四國謂戎繒申呂也（見鄭語史伯）漢書戾太子之亂壺關三老令狐茂上書引詩營營青蠅止於藩正與詩義相合竊意劉子原注當云衛武公傷幽王聽讒詩刺之云云而轉寫譌奪耳（王應麟困學紀聞何楷詩世本古義皆有此說）毛序以小弁伯奇爲宜臼之詩而于此又不明所刺何事于是或據詩考稱引疑似之文幾誤入魏風豈知張揖述齊詩大雅之材三十有一小雅之材七十有四烏容缺其一篇乎

問白華之詩比興錯出于義何居曰詩者志之所之也志煩則詞不得不煩志遷則詞不得不曲言之不足故長言之一喻之不足故比類連喻之申后之于幽王固已溝水矣然其詞怨而不怒若終猶有望者故仰瞻天路俯察人情在草願爲菅比茅束之纏綿在野願爲茅承白雲之餘澤在田願爲稻滮北流之微浸在薪願爲桑作烹飪之資稍聽鐘聲以留心歎有感而必應覩斯鶖而得飽憚兹鶴之在林見鴛鴦而戢翼悲之子以無恒于時耿耿不寐衆念徘徊我固不足愛兮抑何子之自卑不見夫履石兮奚俾我之獨底其言有文其聲有哀冀幸君之一寤俗之一

改也王庶幾改之予日望之故小雅之悱怨與離騷之往復皆不知情之生文文之生情也

問都人士首章正義云左氏襄十四年引詩行歸于周萬民所望服虔曰逸詩也禮記鄭注言毛氏有之三家則亡今韓詩見存實無首章時三家列于學官毛不得立故伏以爲逸者何曰此首章惟韓詩無之魯詩則未嘗無也賈誼新書等齊篇引詩云彼都人士狐裘黃裳行歸于周萬民之望賈時毛詩未行故新書多用魯詩且所引字句與毛異則魯詩有此首章之明證鄭伏皆習韓詩故云然歟抑或三家之本至後漢間有脫佚歟要非三家本無無可必

也

問月離于畢滂沱矣毛傳月離陰星則雨家語載孔子曰昔者月離其陰故雨今者月離其陽故不雨其說若何曰陳氏啟源載顧英白說云天街在畢之陰七政中道也安得離其陰則雨乎畢宿在天街之陽月入之即雨安得出其陽則旱乎且月之離畢未有不在其陰者但必相傳者則雨遠之則否矣家語離陰離陽必非孔子之言故史記世家無之子長世掌天官知其誤耳涇縣胡氏承珙曰案漢書天文志月失節度而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨箕東北之星也巽在東南爲風其星軫也月去中

道移而東北入箕或東南入軫則多風西方爲雨少陰之位也月失中道移而西入畢則多雨據此則毛傳月離陰星者謂畢爲陰道之星月離之則陰盛而雨耳論衡明雩篇房星四表三道日月之行出入三道月出北道離畢之陰希有不雨此亦以離畢爲月出北道與毛傳月離陰星合而家語專指畢星之陰陽言宜顧氏以爲後人妄託也

詩古微中編之六